阿毗達磨藏顯宗論卷第二十九　好

尊者衆賢造

三藏法師玄奘奉　詔譯

辯賢聖品第七之一

已辯煩惱隨諸品類雖有無量而揔立爲三界五部諸煩惱斷隨所繫事雖亦无量而就勝位立九遍知然斷必由道力故得此所由道其相云何

頌曰

已說煩惱斷　由見修道故　見道見聖諦
修道修九品

論曰世尊唯說有二煩惱見修所斷有差別故然諸論中開二爲五即五所斷如前已說今就略攝唯二如經斷彼但由見修道故見道謂見四聖諦理修道謂修九品差別見唯無漏修通二種准前已顯故頌不說所見聖諦其相云何頌曰

諦四名已說　謂苦集滅道　彼自體亦然
次第隨現觀

論曰佛於經中說諦有四一苦二集三滅四道於此論中亦先已說謂有

為法除諸聖道為果性邊皆名苦諦
為因性邊皆名集諦物雖無異數分
無失依彼建立現觀位中諸忍智等
行相別故如四正斷出離尋等擇滅
無為名為滅諦學无學法皆名道諦
因前果後理數必然由此定應列諦
名處苦居集後道在滅前何故此中
果前因後隨現觀位次第而說謂隨
行者現觀位中前觀前說後觀後說
然或有法說次隨生如念住等或復
有法說次隨便如正勝等何緣現觀
次第必然加行位中如是觀故何緣
加行必如是觀謂若有法㝡為逼惱
修加行位理應先觀次求彼因次求
彼脫後應求彼解脫方便譬如良醫
先觀病者所患病狀次尋其因次思
病愈後求良藥故契經言夫醫王者
謂具四德能拔毒箭一善知病狀二
善知病因三善知病愈四善知良藥
如來亦尒為大醫王如實了知苦集
滅道故加行位依此次觀現觀位中
觀次亦尒由加行力所引發故如縱
心誦先所誦文故列聖諦名隨現觀

次第現等覺故立現觀名正覺所緣
故唯無漏此覺真淨故得正名此聖
諦名為目何義聖者諦故得聖諦名
謂唯聖者於此四諦能以聖行聖智
實觀異生不然故名聖諦唯受一分
是苦自體所餘並非如何可言諸有
漏行皆是苦諦頌曰

苦由三苦合　如所應一切　可意非可意
餘有漏行法

論曰有三苦性一苦苦性二行苦性
三壞苦性諸有漏行如其所應與此
三種苦性合故皆是苦諦亦無有失
所以者何諸有漏行有三可意非可
意餘可意者何謂諸樂受及彼資具
餘二類然此中可意有漏行法由壞
苦合故名為苦未離染者於彼壞時
必定應生憂愁等故以薄伽梵契經
中言諸樂受生時樂住時樂壞時苦
順樂受諸行如樂受應知諸非可意
有漏行法由苦苦合故名為苦苦受
自體及順苦法現前必能惱身心
故以薄伽梵契經中言諸苦受生時
苦住時苦壞時樂順苦受諸行如苦

受應知除此所餘有漏行法由行苦
合故名為苦因緣所造皆是非常有
漏非常無非是苦故有漏法皆是苦
性豈不一切有漏行法攝此皆容是
行苦性不應但說非苦樂受及彼資
糧為行苦性雖有此理然於此中依
不共故作如是說此三苦性其體是
何應定判言三受為體由三受故順
三受法如應亦得三苦性名道無漏
故非苦性攝如上所辯四聖諦中幾
是世俗幾是勝義如是二諦其相云
何頌曰
彼覺破便无　慧析餘亦尒　如瓶水世俗
異此名勝義
論曰諸和合物隨其所應總有二種
性類差別一可以物破為細分二可
以慧析除餘法謂且於色諸和合聚
破為細分彼覺便无名世俗諦猶如
瓶等非破瓶等為瓦等時復可於中
生瓶等覺有和合聚雖破為多彼覺
非無猶如水等若以勝慧析除餘法
彼覺方無亦世俗諦非水等被慧析
除色等時復可於中生水等覺故於

彼物未破析時以世想名施設為彼
施設有故名為世俗依世俗理說有
瓶等是實非虛名世俗諦如世俗理
說為有故若物異此名勝義諦謂彼
物覺彼破不無及慧析除彼覺仍有
名勝義諦猶如色等如色等物碎為
細分漸漸破析乃至極微或以勝慧
析除味等彼色等覺如本恒存受等
亦然但非色法無細分故不可碎彼
以為細分乃至極微然可以慧析至
刹那或可析除餘想等法彼受等覺
如本恒存此真實有故名勝義以一
切時體恒有故依勝義理說有色等
是實非虛名勝義諦如勝義理說為
有故由此四聖諦皆勝義諦攝細分
別時覺不捨故諸世俗諦依勝義理
世俗自體為有為無若言是有諦應
唯一若言是無諦應無二此應決定
判言是有以彼尊者世友說言無倒
顯義名是世俗諦此名所顯義是勝
義諦名是實物如先已辯豈不已言
諦應唯一理實應尒非勝義空可名
諦故何故立二即勝義中依少別理

立為世俗非由體異所以尒者名是
言依隨世俗情流布性故依如是義
應作是言諸是世俗必是勝義有是
勝義而非世俗謂但除名餘實有義
即依勝義是有義中約少分理名世
俗諦約少分理名勝義諦謂無簡別
揔相所取一合相理名世俗諦若有
簡別別相所取或類或物名勝義諦
如於一體有漏事中所取果義名為
苦諦所取因義名為集諦或如一體
心心所法有具六因及四緣性由如
是理於大仙尊所說諦中無有違害
如說一諦更無第二唯有一道更无
餘道此四聖諦揔體云何一切有為
及諸擇滅以是煩惱聖道境故染淨
因果性差別故空非擇滅有自體故
正見境故亦是諦攝然非煩惱聖道
境故亦非染淨因果性故亦非欣猒
所行境故非覺悟彼得成聖故不預
此中聖諦所攝何緣煩惱不緣彼生
以彼二法是無漏故不能違害有漏
法故謂愛但緣有漏為境欣無漏法
違諸有故不名為愛是善法欲若境

擇能順生貪愛此境遍是煩惱所緣
由愛所緣便於彼滅及彼滅道不欲
疑謗空非擇滅與此相違故定不爲
煩惱境界豈不於二辟喩等師緣之
亦生不欲疑謗寧說緣彼煩惱不生
非緣彼生無智疑見障諦苦滅及苦
滅道如緣苦等成涤汙性如阿羅漢
於道路等亦有無智疑謗現行豈可
說爲涤汙煩惱是故皆是不涤汙性
由此說無緣彼煩惱有說非謗空非
擇滅但謗其名不緣其體此二准善
俗智境界於苦等諦何不亦然是故
應知前說無失今應思擇於聖諦中
求真見者初修何行求見聖諦初業
地中所習行儀極爲繁廣欲遍解者
當於衆聖所集觀行諸論中求以要
言之初修行者應於解脫具深意樂
觀涅槃德背生死過先應方便親近
善友善友能爲衆行本故具聞等力
得善友名能品物機如應授法故近
善友名全梵行行者既爲能說正法
善友攝持應修何行頌曰
將趣見諦道 應住戒勤修 聞思修所成

謂名俱義境
論曰諸有發心將趣見諦應先安住
清淨尸羅然後勤修聞所成等故世
尊說依住尸羅於二法中能勤修習
謂先安住清淨戒已復數親近諸瑜
伽師隨瑜伽師教授誡勗精勤攝受
順見諦聞聞已勤求所聞法義令師
教誡所生慧增漸勝漸明乃至淳熟
非唯於此生喜足心復於法義自專
思擇如是如是決定慧生自思為因
決慧生已能勤修習諸煩惱等自相
共相二對治修令於此中略攝義者
謂修行者住戒勤修依聞所成慧起
思所成慧依思所成慧起修所成慧
此三慧相差別云何謂如次緣名俱
義境理實三慧於成滿時一切皆唯緣
義為境尒時難辯三慧相別故今且
約加行位辯說聞思修緣名俱義非
唯緣名境有決定慧生故聞所成慧
不但緣名境然隨師說名句文力故
於義差別有決定慧生此慧名為聞
所成慧約入方便說但緣名聞慧成
已為知別義復加精勤自審思擇欲

令思擇無謬大故復念師教名句文
身由此後時於義差別生決定慧名
思所成此加行時由思義力引念名
故說緣俱境思慧成已等引現前不
待名言證義差別此決定慧名修所
成故毗婆沙辯三慧相謂若有慧於
加行時由緣名力引生義解此所引
慧名聞所成若加行時由思義力引
念名解由此於後生決定慧名思所
成若不待名唯觀於義起內證慧名
修所成此中二慧名所成者是因聞
思力所生義第三修慧名所成者是
所以修為自性義如言命器食寶所
成諸有欲於修精勤學者如何淨身
器令修速成頌曰

具身心遠離　無不足大欲　謂已得未得
多求名所无　治相違界三　無漏无貪性
四聖種亦尒　前三唯喜足　三生具後業
為治四愛生　我所我事欲　暫息永除故

論曰身器清淨略由三因何等為三
一身心遠離二喜足少欲三住四
聖種謂若欲令修速成者要先精勤
清淨身器欲令身器得清淨者要先

修習身心遠離身遠離者謂遠惡朋
心遠離者謂離惡尋由身心離惡朋
尋故身器清淨心易得定此二由何
易可成者由於衣等喜足少欲言喜
足者無不喜足少欲者無大欲諸有
多求資生具者晝狎惡朋侶夜起惡
尋思由此無容令心得定所無二種
差別云何謂於已得妙多衣等恨不
得此倍妙倍多即於此中顯等倍勝
更欣欲故名不喜足若於未得妙多
衣等求得故名大欲諸所有物足能
治苦若更多求便越善品是此中義
如契經言隨有所得身安樂者令心
易定及能說法由此希求治苦物者
是為助道非為過失故於已得能治
苦緣更求妙多名不喜足於全未得
過量希求名為大欲是二別相喜足
少欲能治此故與此相違應知相別
謂治不喜足不喜足相違是喜足相
能治大欲大欲相違是少欲相是於
已得能治苦物不更希求名為喜足
於所未得能治苦物不過量求名少
欲義喜足少欲界繫通三亦有越三

無漏攝者謂欲界繫善心相應喜足
少欲是欲界繫二界無漏例此應
說所治二種唯欲界繫以何證知色
無色界亦有能治喜足少欲以現見
有生在欲界從色無色等引起時所
治二種現行遂故能治二種現行增
故已說喜足少欲別相二種通相所
謂無貪以三俱能對治貪故所治通
相所謂欲貪聖種應知如能治說謂
亦通三界無漏是無貪如無色中雖
無色境而亦得有無瞋善根故无色
中雖無衣等而亦得有無貪善根如
彼不貪身亦不貪著具故無色界具
四聖種愛欲聖者於聖種中有何世
所而無加行衆聖種故名為聖種聖
衆皆從此四生故展轉承嗣次第不
絕前為後種世所極成衆聖法身皆
從於衣生喜足等力所引起是聖族
姓得聖種名四中前三體唯喜足謂
於衣服飲食卧具隨所得中皆生喜
足此三喜足即三聖種无貪善根有
多品類於中若治不喜足貪此乃名
為前三聖種第四聖種謂樂斷修斷

謂離繫修謂聖道樂謂於彼情深欣

阿毘達磨藏顯宗論卷第三十九 第二十張 能

樂以樂斷及修名樂斷修即是欣慕
滅及道義或樂斷之修名樂斷修即
是於業滅之道義為證惑滅樂修道
故由此能治有無有貪故此亦以無
貪為性豈不第四亦能治瞋等則應
亦以無瞋等為性非无此義然以前
三為資糧故前三唯是无貪性故此
亦自能對治貪故從顯偏說何緣唯
立喜足為聖種非少欲耶以少欲者
容於衣等物有希求故謂有意樂性
下劣者於未得境不敢多求設已得
多容未不歇見喜足者少有所得尚
不更求況復多得故唯喜足建立聖
種或為遮止善行者欲不說少欲以
為聖種非彼外道心有勝欲恒有劣
欲重相續故或隨所得生歡喜心不
更欣求名為喜足斷樂欲樂此為障
勝欲界有情多樂欲樂此樂欲樂違
出家心於靜慮中令心闇鈍能障見
行靜慮現前為過最深喜足能治故
唯喜足建立聖種非於未得多衣等
中起希求時心生歡喜何況於少是

故少欲於能對治樂欲樂中非衆勝
故不立聖種緣衣服等所生喜足如
何可說是無漏耶誰言如是喜足是
無漏若尒聖種寧皆通无漏由彼增
上所生聖道彼所引故從彼為名故
言聖種皆通無漏不作是言緣衣服
等所有喜足皆通無漏少欲無漏准
此應釋謂彼增上所生聖道彼所引
故從彼為名非聖道生緣衣等境世
尊何故說四聖種以諸弟子捨俗生
具及俗事業歸佛出家為彼顯示於
佛聖法毗柰耶中有能助道生具事
業謂有猒離生死居家出家求脫有
何生具於隨所得衣服等中深生喜
足作何事業深樂斷修異此无能證
涅槃故何緣唯四不增不減齊此滿
足聖生因故謂聖生因略有二種一
齊捨過二攝持德如次即是前三第
四是故唯四不增不減或聞思修所
成諸善皆是聖種解脫依故欲為對
治四種愛生是故世尊略說四種以
契經說有四愛生故契經言苾芻諦
聽愛因衣服應生時生應住時住應

阿毗達磨藏顯宗論卷第二十九　第十四張　尋　德惠
執時執如是愛因飲食卧具及有無
有皆如是說為治此四故唯說四聖
種於樂喜足何非聖種不說於彼有
愛生故為治愛生建立聖種經唯說
有四種愛生是故於樂不立聖種或
所攝在前三中故謂樂有在衣服中
攝有在飲食中攝有在卧具中攝故
於樂喜足不別立聖種或若於中引
憍等過對治彼故建立聖種於樂无
引憍等過生故聖種無於樂喜足或
一切人皆受用者於彼喜足可立聖
種非彼尊者縛矩羅等曾无有病受
用藥故或一切時應受用者於彼喜
足可立聖種非一切時受用藥故或
譬方論亦見說有於樂喜足毗柰耶
中方見說有衣等喜足聖種唯在內
法有故有言雖有於樂喜足而不建
立為聖種者諸樂有能順梵行故謂
世現見樂學戒者於樂喜足障梵行
故或佛為欲暫息永除我我所事欲
故說四聖種謂為暫息我所事欲故
說前三聖種為永滅除及我事欲故
說第四聖種我所我執立以欲名謂

為暫時息我所執故世尊說前三聖
種即於衣等所生喜足及彼增上所
引聖道為永滅除及我事執故世尊
說第四聖種即樂斷修及彼增上所
引聖道皆名聖種此門意顯令有身
見暫息永除說四聖種如是已說將
趣見諦所應修行及修行已為修速
成淨治身器既集如是聖道資糧於
正入修由何門入頌曰
入修要二門　不淨觀息念　貪尋增上者
如次第應修
論曰諸有情類行別衆多故入修門
亦有多種然彼多分依二門入一不淨
觀二持息念故唯此二名曰要門為
諸有情入皆由二不尒如次貪尋增
者謂貪增者入依初門尋增上者入
依息念如非一病一藥能除就近治
門說不淨觀能治貪病非不治餘息
念治尋應知亦尒然持息念緣無差
別微細境故所緣繫屬自相續故非
如不淨觀緣多外境故能止亂尋既已
摠說貪尋增者入修如次由前二門此
中先應辯不淨觀如是觀相云何頌曰

為通治四貪　且辯觀骨瑣　廣至海復略
名初習業位　除足至頭半　名為已熟修
繫心在眉間　名超作意位

論曰修不淨觀正為治貪然貪差別略有四種一顯色貪二形色貪三妙觸貪四供奉貪對治四貪依二思擇一觀內屍二觀外屍利根初依前鈍根初依後謂利根者先於內身皮為邊際足上頂下周遍觀察令心猒患若鈍根者由根鈍故煩惱猛利難可摧伏藉外緣力方能伏治故先明了觀察外屍漸令自心煩惱摧伏謂彼初欲觀外屍時先起慈心往施身處觀外屍相以況內身彼相既然此亦應尒應修八想伏治四貪為欲伏治顯色貪故修青瘀想及異赤想為欲伏治形色貪故修被食想及分離想為欲伏治妙觸貪故修破壞想及骸骨想為欲伏治供奉貪故修膖脹想及膿爛想許緣骨瑣修不淨觀通能伏治如是四貪以一骨瑣中具離四貪境故應且辯修骨瑣觀然於引發諸善根時補特伽羅約所修行說有

三位一初習業二已熟修三超作意
且觀行者欲修如是不淨觀時應先
繫心於自身分或於足指或於眉間
或鼻頞中或於額等隨所樂處專注
不移為令等持得堅牢故從入已去
名初習業入言為顯審初繫心假想
自身足指等處下至能見錢量白骨
由勝解力漸廣漸增乃至具見全身
骨瑣謂於此位諸瑜伽師假想思惟
皮肉爛墮漸令骨淨初量如錢乃至
遍身皆成白骨彼於此位有多想轉
想轉言顯不捨所緣數數轉生餘勝
解想有餘師說觀行未成作意但由
想力故轉觀行成已便由慧力此位
未成故由想轉應知此中所言作意
總顯一切心心所法皆由想力相續
而轉見全身已復方便入緣外白骨
不淨觀門謂為漸令勝解增故觀外
骨瑣在已身邊漸遍一牀一房一寺
一園一邑一界一國乃至遍地以海
為邊於其中間骨瑣充滿為令勝解
漸復增故於所廣事漸略而觀乃至
唯觀自身骨瑣齊此漸略不淨觀成

阿毗達磨藏顯宗論卷第廿九　第十張　好垒

名瑜伽師初習業位為令略觀勝解
漸增於白骨中復除足骨思惟餘骨
繫心而住漸次乃至除頭半骨思惟
半骨繫心而住齊此轉略不淨觀成
名瑜伽師已熟修位為令略觀勝解
自在除半頭骨繫心眉間專注一緣
湛然而住齊此極略不淨觀成名瑜
伽師超作意位應知至此不淨觀成
諸所應為皆究竟故所緣自在若小
若大應作四句如理應思隨欲而觀
伏煩惱故不名顛倒得名為善此不
淨觀何性幾地緣何境何處生何行
相緣何世為有漏為無漏為離染得
為加行得頌曰
無貪性十地　緣欲色人生　不淨自世緣
有漏通二得
論曰如先所問今次第答謂此觀以
無貪為性違逆作意為因所引猒惡
弃背與貪相翻應知此中名不淨觀
應是慧者理亦不然觀所順故謂不
淨觀能近治貪故應正以无貪為性
貪因淨相由觀力除故說無貪為觀
所順諸不淨觀皆是無貪非諸无貪

阿毘達磨藏顯宗論卷第二十九　第十九張　好　宏

皆不淨觀唯能伏治顯色等貪方說
名為此觀體故此約自性若兼隨行
具以四蘊五蘊為性通依十地謂四
靜慮及四近分中間欲界唯介所地
此容有故此觀唯緣欲界色處境衆
界顯形為此觀境故若介何故契經
中言耳根律儀所防護者住不淨觀
乃至廣說此言為說諸為色貪所摧
伏者彼必由為緣聲等貪之所摧伏
故欲摧伏緣色貪者必先應住耳根
律儀由此方能住不淨觀有說此觀
唯依意識能引所餘違逆行相故若
有住耳根律儀彼必應先住不淨觀
此不淨觀力能遍緣欲界所攝一切
色處若謂尊者阿涅律陁不能觀天
以為不淨舍利子等於佛色身亦不
能觀以為不淨如何此觀遍緣欲色
此難不然勝無滅者能觀天色為不
淨故佛能觀佛微妙色身為不淨故
由是此觀定能遍緣欲色為境由此
已顯緣義非名亦已顯成通緣三性
初習業者唯依人趣能生此觀非北
俱盧天趣中無青瘀等故不能初起

惣於此處後生彼處亦得現前此觀
行相唯不淨轉是善性故體應是淨
約行相故說為不淨是身念住攝加
行引攝不雜無善樂捨三根相應而
欲得行如苦集忍智隨在何世緣自
地現若不生法通緣三世此觀行相
非非常等十六行攝故唯有漏通加
行得及離染得離彼彼地染得彼彼
定時亦即獲得彼地此觀離染得已
然後後時亦由加行令得現起未離
染者唯加行得此中一切聖眾後有
異生皆通未曾餘唯曾得說不淨觀
相差別已次應辯持息念此差別相
六行頌曰
息念慧五地　緣風依欲身　二得實外無
有情數等
論曰言息念者即契經中所說阿那
阿波那念言阿那者謂持息入是引
外風令入身義阿波那者謂持息出
是引內風令出身義如契經說慈善
當知持息入者飲吸外風令入身內
持息出者驅擯內風令出身外慧由
念力觀此為境故名阿那阿波那念有

餘師說言阿那者謂能持来阿波那者謂能持去此言意顯入息出息有能持義慧由念觀此故得此念名辯屬身風略有六種一入息風二出息風三發語風四除弃風五隨轉風六動身風謂諸有情處胎卵位先於臍處業生風起穿身成穴如藕根茎冣初有風来入身內乘茲口鼻餘風續入此初及後名入息風此入息風適至身內有風續出名出息風如鍛金師開槖囊口自然風入風性法尒但有孔隙必隨入故入已按之其風還出入息出息次第亦然理實此風無入无出但如是轉能損益身相續道中假名入出入息轉位能逐身中腐敗汙垢諸臭穢物增長火界令身輕舉出息轉時能除欝蒸損減火界令身沉重發語風者謂有別風是欲為先展轉所引發語心起所令增感生從臍處流轉衝喉擊異熟生長養大種引等流性風大種生鼓動齒脣舌腭差別由此勢力引起未来顯名句文造色自性此唇口內名語亦業

流出外時但名為語心生大種其理
極成謂見貪瞋癡心起者面有潤燥
亂色異常又赤傳鬪懷瞋毒者面門
生燄非有慈心貪引火生焚身等故
除弃風者謂有別風隨便路行能錮
二識由識內逼有苦受生由苦受生
發除弃欲由除弃欲引起風心此心
起風成除弃業又此風力令身安隱
隨轉風者謂有別風遍隨身支諸毛
孔轉由此故得隨轉風名此不係心
但依業力隨身孔隙自然流行由此
能除依孔隙住腐敗汙垢諸臭穢物
動身風者謂有別風能擊動身引起
表業應知此起以心為因遍諸身支
能為擊動因顯風義乘辯六風然於
此中正明二息此中意辯持息念故
此念自性是慧非餘以契經說了知
言故此品念勝故得念名由念力記
持入出息量故為顯緣息定慧得成
由念功能故說為念并隨行性應准
前門此念所依唯通五地謂依欲界
靜慮中間及初二三靜慮近分由此
但與捨根相應為對治身修此念故

樂苦等受能順引發親里等尋故對
治尋要任運受現在前位有說下三
根本靜慮正在定位亦有捨受彼說
此念通依八地上定現前息便无故
此念但緣息風為境非通緣上所說
六風此念初依欲界身起唯人天趣
除北俱盧唯加行得非離染得未離
染者定由加行現在前故非離染得
地所攝故已說皆是近分地攝非根
本故又此念唯是勝加行引故不應
說此有離染得此唯真實作意相應
有說亦通勝解作意正法有情方能
修習外道无有無說者故彼不能覺
微細法故此與我執極相違故彼我
執有故此念無由具六因此相圓滿
何等為六一數二隨三止四觀五轉
六淨數謂繫心數入出息從一至十
不減不增恐心於境極聚散故然於
此中容有三失一數減失二數增失
三雜乱失復有三失一太緩失二太
急失三散乱失若十中間心散乱者
復應從一次第數之終而復始乃至
得定凡數息時應先數入以初生位

入息在先乃至死時出息衆後如是
覺察死生位故於非常想漸能修習
隨謂繫心隨入出息念入出息為短
為長為遠至何復還旋逐且念入息
為行遍身為行一分隨彼息入行至
喉心臍髖髀膝脛腂足指念恒隨逐
止謂繫念唯在鼻端或在眉間乃至
足指隨所樂處安止其心觀息住身
如珠中縷為冷為煗為損為益觀謂
觀察此息風已兼觀息俱大種造色
及依色住心及心所具觀五蘊以為
境界轉謂移轉緣息風覺安置後後
勝善根中謂念住為初至世第一法
淨謂昇進入見道等有餘師說念住
為初金剛喻定為後名轉盡智等方
名淨息相差別云何應知頌曰

入出息隨身　依二差別轉　情數非執受
等流非下緣

論曰隨身生地息彼地攝以息是身
一分攝故此入出息轉依身心差別
故本論說息依身轉亦依心轉隨其
所應具四緣故息方得轉依此理說
隨所應言顯息必依身心差別言四

緣者一入出息所依身二毛孔開三
風道通四入出息地麁心現前若此
四中隨有所闕息便不轉此入出息
有情數攝無覺身中息无有故是雖
從外来而屬內義此入出息非有
執受以息關減執受相故身中雖有
有執受風而此息風唯无執受此入
出息將是等流是同類因所生果故
身中雖有長養異熟風而此息風唯
是等流性身增長位息便損減身損
減時息增長故非所長養斷已續後
更相續故非異熟生餘異熟色无此
相故唯自上地心之所觀非下地心
所緣境故謂生欲界起欲界心彼欲
界身欲界息依欲界心轉即彼心所
觀若生欲界起初定心彼欲界身欲
界息依初定心轉即彼心所觀起二
三定心皆准前應說生初靜慮起三
地心生二生三起二起自准生欲界
如理應說若生上地起下地心彼上
地身上地息依下地心轉非彼心所
觀如是欲界息四地心所觀初二三
定息如其次第為三二地息地心所

觀有息地四無息地五住有息地起
無息地心息必不轉住無息地起有
息地心息亦不轉住有息地起有息
地心隨其所應有入出息轉所辯持
息念成滿相云何應作是言若觀行
者於想觀息微細徐流謂想遍身如
循一孔息風連續如貫末尼不能動
身不發身識齊此應說持息念成有
餘師言增長自在所作事辦名與念
成初增長言顯持息念下中上品次
第成立乃至若時隨其所樂能入能
出名為自在若於此位能攝益身遠
離惛懈尋名所作事辦有餘師說若
具六相遠離三失或若具足修十六
種殊勝行相齊此應說持息念成經
說息念有十七種謂念入出息了知
我已念入出息短入出息長覺遍身
此身行覺喜覺樂覺心行止心行覺
心令心歡喜令心攝持令心解脫隨
觀非常隨觀斷隨觀離隨觀滅如是
二皆自了知此十七中初是總觀
後十六種是差別觀約四念住如次
應知各有四門成十六種如何覺心

行可愛念住攝因愛果名故無有過
非此中說心行謂思應知此中愛名
心行謂由執著樂受味故便於彼彼
境界或生思造作心名為心行愛是
思因故名心行無失或但能覺愛自
躰者義准亦於思等自體次第能覺
生住壞相如嘗大海一滴水鹹則亦
遍知大海水味故唯覺愛名覺心行
廣解一一相如經釋中辯

說一切有部顯宗論卷第二十九

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅彫造